

कोल्हापुरची अभिजात संगीत परंपरा

● प्रकाश माळी

ज्या भूमीवर संगीताचा सूर्य कधीही मावळत नाही, अशी भूमी म्हणून कोल्हापुरचे नाव घेतले, तर ते वावगे ठरू नये. एक काळ असा होता की, या कलानगरीत अभिजात शास्त्रीय संगीताचे केशरी मळे फुलले होते. देशभरातील नामवंत शास्त्रीय संगीतरत्नांच्या दृष्टीने कोल्हापूर हे नंदनवन ठरले होते. मातब्बर शास्त्रीय संगीत विशारदांच्या दृष्टीने कोल्हापूर हे मानसरोवर ठरले होते. अर्थात हा काळ कलोपासक राजर्षि शाहू छत्रपतींचा काळ होता.

गायनमहर्षी अल्लादियाखाँ यांच्या सारख्या संगीताच्या मेरुमणीपासून केशवराव भोसले, बालगंधर्व, जगन्नाथबुवा पुरोहित, मोघुबाई कुर्डीकर, केसरबाई केरकर, बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर आणि हार्मोनियम वादनात एक नवा इतिहास घडविणारे गोविंदराव टेंबे यांच्यापर्यंत अनेक मातब्बर कलाकारांनी कोल्हापुराचे संगीत वैभव कळसाला नेले. कोल्हापुरची संगीत परंपरा तशी शंभर वर्षांची किंवा त्याहून जुनी आहे. आपल्या बुवा गवई, पांडोबा यवतेश्वर आणि इतर काही कलाकारांनी ही संगीत परंपरा आपापल्या परीने जतन केली. तथापि या परंपरेस वैभवाच्या शिखरावर नेण्याचे फार मोठे श्रेय द्यावे लागेल ते अल्लादियाखाँ आणि त्यांच्या अंग्रेली घराण्यास!

गायनमहर्षी अल्लादियाखाँ

अल्लादियाखाँसाहेबांना शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात येण्याची विनंती केली आणि खाँ साहेबांनी क्षणार्धात ती मान्य केली. १८९६ मध्ये खाँसाहेब कोल्हापुरात आले. खाँसाहेबांच्या आगमनामागील कारण अगदी छोटेसे होते. शाहू महाराजांचे धाकटे बंधू बापूसाहेब कागलकर यांच्या पदरी तानीबाई सोनाळी-घोरपडे या नोकर होत्या. तानीबाईला खाँसाहेबांकडून शास्त्रीय गायनाचे शिक्षण मिळावे अशी तिच्या मातेची - कृष्णाबाईची इच्छा होती. कृष्णाबाईने बापूसाहेबांकडे खाँसाहेबांना कोल्हापुरात आणा असा हट्ट धरला. बापूसाहेबांनी एकदा शाहू महाराजांना मुंबईत खाँसाहेबांची अस्सल गायकी ऐकवली. शाहू महाराज अक्षरशः मंत्रमुग्ध झाले. संगीताचा हा कोहिनूर कोल्हापुरात यावा, असे शाहू महाराजांना

आसून वाटले. त्यांनी खाँसाहेबांपुढे शब्द टाकला. अन् खाँसाहेब कोल्हापुरात आले.

कोल्हापूर संगीतमय

खाँसाहेब मुळचे उनियाराचे. जयपूरचे. राजस्थानचे. ते कोल्हापुरात आले, तेव्हा ४१ वर्षांचे होते. तेव्हापासून अखेरच्या घटकेपर्यंत म्हणजे १६ मार्च १९४६ पर्यंत खाँसाहेबांनी कोल्हापुरला अभिजात संगीताच्या रागदारीच्या- ख्याल गायकीच्या सहस्र धारानी न्हाऊ घातले. अल्लादियाखाँ यांचे बंधू हैदरखाँ हेही कोल्हापुरात स्थायिक झाले. खाँसाहेबांच्या तिघा चिरंजीवांनी- बडेजी उर्फ शमशुद्दिनखाँ- पित्याच्या पावलावर पाऊल टाकून शास्त्रीय संगीताची- गायनाची साधना केली. या घराण्यामुळे कोल्हापूर कसे संगीतमय होऊन गेले! मुगलखाँ आणि रजबअलीखाँ वास्तव्यही त्यावेळी कोल्हापुरात होते.

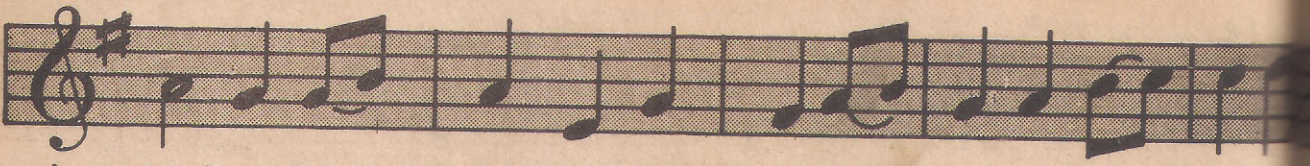
संगीतातले गौरीशंकर

अल्लादियाखाँसाहेबांवर अक्षरशः सरस्वती फिदा होती. गव्याचे फिरत आणि तानबाजी अविस्मरणीय होती. स्वर आणि लय यांचा संगम त्यांच्या गायकीत होता. खाँसाहेबांचे गायन कसे शुद्ध आकारयुक्त आवाज चोरणे नाही. एकूण या घराण्याच्या गायन परंपरेतच आवाज चोरणे हा प्रकार नाही. खाँसाहेब अनवट, मुश्किल, अपरिचित राग सफाईदारपणे आणि परिचित राग अशा काही मुश्किल पद्धतीने पेश करीत की भल्याभल्यांना हा राग कोणता याचा संभ्रम पडे! रागदारीचे आलापांची, बोल-तानेची खाँसाहेब मुक्त कंठाने उधळण करायचे. बिलावरचे विविध प्रकार, नटचे (खेमनट, भूजनट) विविध प्रकार, कानडाचे प्रकार, मल्हाराचे अनेक प्रकार, सारंग आणि तोडीचे विविध प्रकार खाँसाहेबांच्या कंठातून सफाईदारपणे उतरायचे तेव्हा श्रुति धन व्हायच्या; रागदारीचे चीज व्हायचे; मैफलीचे सोने व्हायचे. बॅ. बाबासाहेब जयकरांनी खाँसाहेबांना 'संगीतातले गौरीशंकर' आणि वझेबुवांनी खाँसाहेबांना 'गवयांचा गवई' अशी उपमा दिली होती, यावरून खाँसाहेबांच्या अभिजात गायकीचा अव्वल अन् अस्सल दर्जा कळून यावा.

डावीकडून गोविंदराव टेंबे, बाळकृष्णबुवा बाबा देवल आणि मोघुबाई कुर्डीकर

उठले. अल्लादियाखाँचे पुतणे नयन खाँ यानीही कोल्हापुरवर आपला ठसा उमटवला.

नायकीणीने गाणे जोपासले

त्याकाळी मुली — विशेषतः घरंदाज मुली गायनाकडे-संगीताकडे फारशा आकृष्ट झाल्या नव्हत्या. नायकिणींची घराणी मात्र अग्रेसर होती. गोविंदराव टेंबे यांचे चिरंजीव भाऊसाहेब टेंबे यांच्या शब्दात सांगायचे तर नायकिणीनीच त्या काळी गाणे जोपासले. मोधुबाई-केसरबाई-लक्ष्मीबाई यांच्याप्रमाणेच लाडकुजाँ, साहेबजाँ, सुफीजाँ, आझमबाई यांनी विलक्षण परिश्रम घेऊन, तासन्तास सराव करून शास्त्रीय गायनात आपला वेगळाच ठसा उमटवला. त्याकाळी बिदागी अगदी थोडी म्हणजे ५०-१०० रुपयांपासून २००-३०० रुपयांपर्यंत मिळायची! पण स्वस्ताई होती. शिवाय उदार राजाश्रय होता. लोकाश्रय होता. त्यामुळे शास्त्रीय संगीताचा-गायनाचा वेणू हा हा म्हणता गगनापरी गेला.

असे गायक! असे वादक!!

कोल्हापुरची शास्त्रीय गायनाची परंपरा जतन करण्यात शेकडो कलाकारांचा मोलाचा वाटा आहे! निवृत्तीबुवा सरनाईक, शंकरराव सरनाईक, वामनराव देशपांडे, नारायणराव पुराणिक (वकील), नामदेवराव भोईटे, आनंदराव लिमये, चिरवलीकर, भाईसाहेब टेंबे, सुधाकर डिग्रजकर, पोतदारबुवा, श्रुति सडोलीकर (वामनराव सडोलीकरांची कन्या), बाबुराव जाधव, पांडुरंग जाधव, विश्वनाथ बुवा जाधव किती किती नावे घ्यावीत! गोविंदराव शालिग्राम, गुलभाई जसदनवाला, त्रिभुवन जरीवाला, लीला शिरगावकर यांचे कलागुण बहरले ते कोल्हापुरातच, हे कोण विसरेल! इतकेच नव्हे, तर सुधीर फडके आणि वसंत देसाई यांनाही कोल्हापुरचा संगीतस्पर्श झाला होता हे विसरता येणार नाही.

त्याकाळी साथीची वाद्ये म्हणून हार्मोनियम, तबला, आणि सारंगीचाच वापर व्हायचा. हार्मोनियम वादनात गोविंदराव टेंबे हे वादकांचे वादक ठरले. मनोहर चरणकर चमकले. तबलावादनात बापूराव दिंडे, गणपतराव गुरव यांनी बाजी मारली. बाळूभाई सकडीकर, शंकरराव गुरव, गोविंदराव शालिग्राम यांचे बंधू बापूराव शालिग्राम, दादोबा गुरव, म्हम्मूलाल सांगावकर, बाबूराव मिराजकर, अष्टेकर, बाळासाहेब नांदणीकर, अरुण जोशी आदि मान्यवरानी तबला वादनाच्या क्षेत्रात नाव कमावले; कोल्हापुरचे नाव उंचावले. सारंगी वादनात कोल्हापुरची शान वाढविली. ती कालेखाँ हैदरबक्ष, बाबालाल सकडीकर यांनी! पखवाजवादनाने रसिकांची मने जिंकली ती सादलेबुवा आणि शालिग्रामबुवांनी!

चतुरस्त्र गोविंदराव

कोल्हापुरच्या अभिजात संगीताच्या — शास्त्रीय संगीताच्या इतिहासात गोविंदराव टेंबे यांनी हार्मोनियम वादनाने एक वेगळा अध्यायच निर्माण केला. गोविंदराव हे अष्टपैलू, चतुरस्त्र कलाकार होते. केवळ हार्मोनियम वादनातच नव्हे, नाट्यसंगीतापासून चित्रपट आणि साहित्यक्षेत्रापर्यंत त्यांची भरारी उठुंग होती. १९११ मध्ये गोविंदरावानी 'मानापमान'ला अभिनव चाली देऊन नाट्यसंगीतात क्रांती केली. उत्तर हिंदुस्तानी पुख जातीच ललित ढंगदार संगीत मानापमानात आणले. 'अयोध्येचा राजा',

मायामच्छिंद्र, अग्रिकंकण, प्रतिभा, सैरंथ्री या चित्रपटाना गोविंदराव संगीताचा साज चढविला. मृत्यू आधी महाश्वेता व जयदेव या स्वस्ता लिहिल्या. जीवन विहार, अल्लादियाखाँ यांचे चरित्र, कल्पना या माझा संगीत व्यासंग ही पुस्तके लिहिली.

सूर की ज्योत?

गीतांचे-रागदारीचे श्रवण करून ते शब्द पेटीत (हार्मोनियम) अतुरविण्याची किमया साध्य केली ती गोविंदरावानी! त्यांच्या हार्मोनियम वादनातून शब्द झंकारायचे! शब्दाभास व्हायचा. सुरातून शब्द उमटत. साक्षात गीत ऐकल्यासारखे वाटायचे. गायकी अंगाने हे हार्मोनियम वाजवायचे! एक श्रुतिची पेटीच म्हणा ना. हार्मोनियम वादनात कोण खटखट नाही, बजबज नाही; गोविंदरावांचे हार्मोनियम वादन हे मधुर होते; नितळ मुलायम होते. बाबुराव जोशी यांच्या घरी ३९-४० रंगलेल्या मैफलीकडे दृष्टिक्षेप टाका. गोविंदराव ठुमरी वाजवित होते (की गात होते?) आलाप, खटके, मुरके झाल्यावर मध्यम पंचम त्यांचा हात स्थिरावला. अन् मग त्यांच्या बोटानी काय जातू कोण जाणे! हार्मोनियममधून सूर बाहेर पडतात की लखलखती बाहेर पडतेय, हा श्रोत्यांना संभ्रम पडला.

हार्मोनियम हे केवळ साथीचे वाद्य नव्हे! शास्त्रीय गायनात हार्मोनियम वादनाचे स्वतंत्र कार्यक्रम करता येतात; मैफली वाजवता येतात, हे गोविंदरावानी सिद्ध केले. थिरकवाखाँसाहेबानी जसे तबलावर स्वतंत्र कार्यक्रम गाजविले; त्याचप्रमाणे गोविंदराव टेंबेनी हार्मोनियमवर स्वतंत्र कार्यक्रम गाजविले. पुणे, मुंबई, मद्रास, कलकत्त्यापर्यंत घेतली. सोलो हार्मोनियम वादनाची परंपरा सुरू केली. गोविंदराव शिष्य गुंडोपंत वालावलकर, वासुदेवराव शिंदे (केशवराव भोसले जावई), बाबुराव जमदग्नी, अनंतराव जमदग्नी, बाबुराव देशपांडे नंतर कोल्हापुरच्या संगीत परंपरेची शान सांभाळली.

देवल क्लब — तृप्त वास्तू

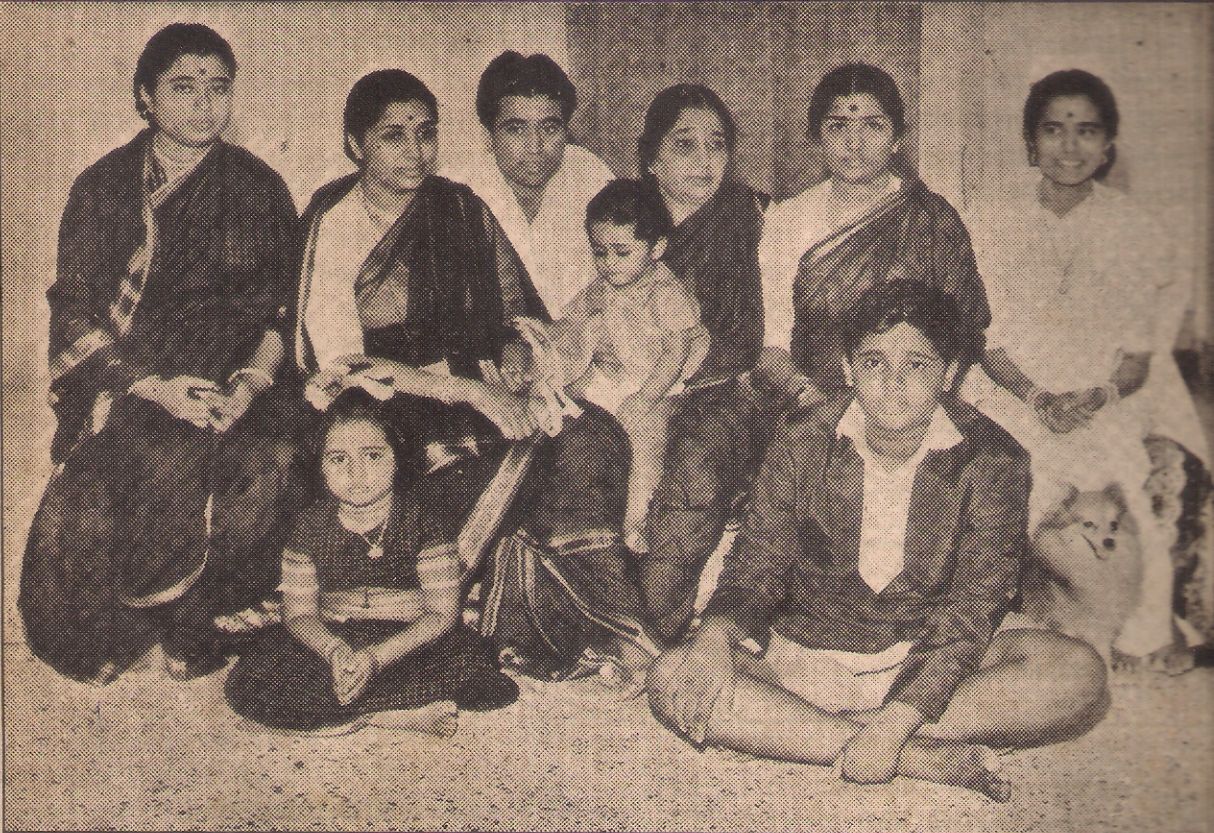
कोल्हापुरच्या संगीत परंपरेत देवल क्लबचे महत्त्व अनन्य साधे आहे. भारतातील नामवंत कलाकारांच्या मैफलीमुळे ही वास्तू झाली आहे. तृप्त झाली आहे. या वास्तूची प्रत्येक भिंत संगीताचा कान बनला आहे. या वास्तूची प्रत्येक शिला हा संगीत गायनाचा ओंकार बनला आहे. साक्षात् सरस्वतीचे मंदीर म्हणून वास्तूकडे पहावे लागेल. एप्रिल अखेर आणि मेच्या प्रारंभी समाज-देवल क्लबची शताब्दी साजरी झाली. त्या निमित्ताने वास्तूविषयीच्या स्मृतींना उजाळा देणे अनाढ्यी ठरू नये! केवळ बाबा देवल यांच्या नावाने उभारलेल्या या वास्तूच्या वैभवात कलाकारांचा वाटा आहे.

संगीत शारदेच्या पूजेसाठी साधनेसाठी एखादी वास्तू असावी म्हळू कल्पना! या वास्तूच्या उभारणीपूर्वी न्यूजपेपर एजंट लुकतुके मांडीवर मैफली रंगायच्या. १९२०-२१ मध्ये देवल क्लबच्या मदतीने राजाराम कॉलेज हॉलमध्ये मा. दीनानाथ, भास्कर बुवा बखले, कृष्णनाथ, केशवराव भोसले, अब्दुल करीम खाँ, बालगंधर्व

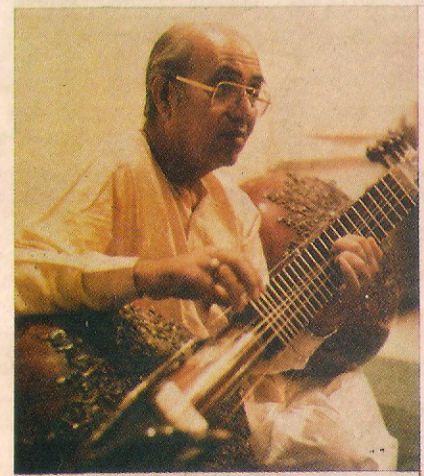

वरची रांग शोभा गुर्टू, आशा भोसले, मालिनी राजूरकर दुसरी रांग प्रभा अत्रे, लता मंगेशकर, कल्याण मुखर्जी

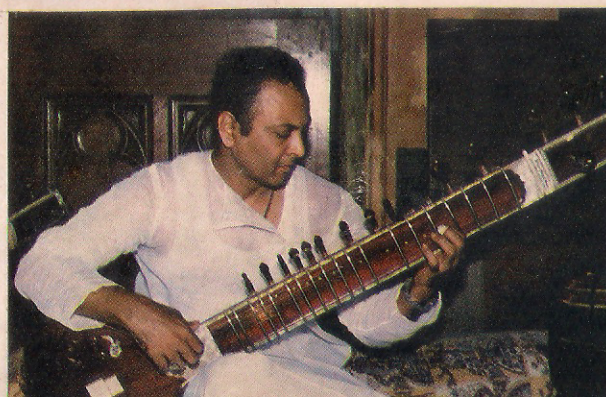
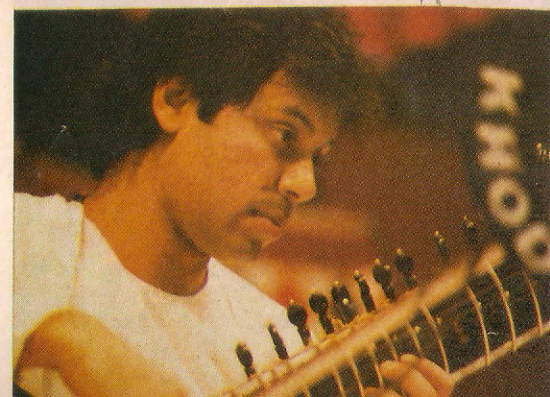
तिसरी रांग प्रीती सागर, किशोरी आमोनकर, गंगूबाई हनगल

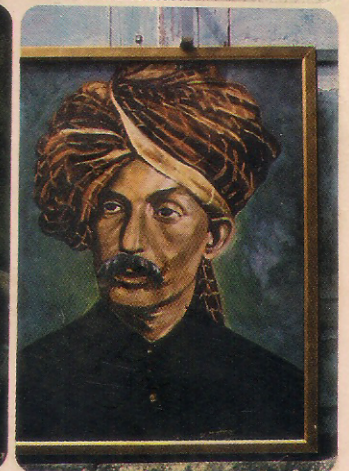
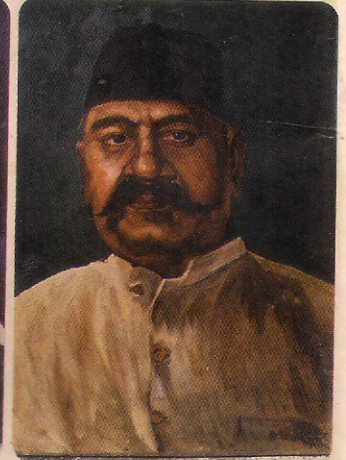
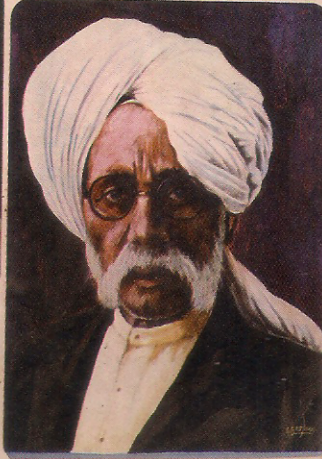
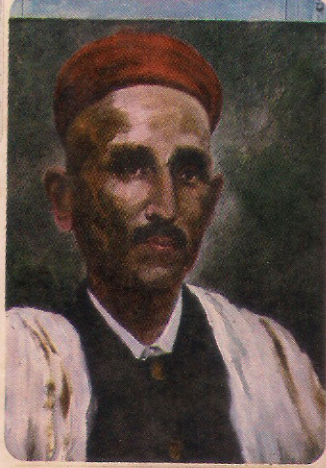
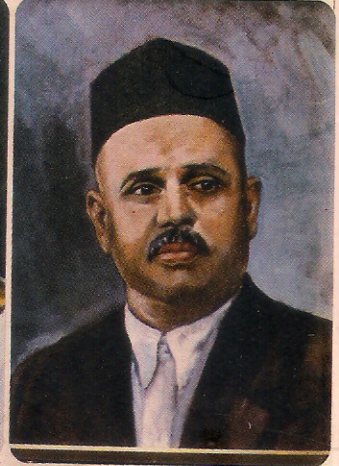

मंगेशकर कुटुंबिय---- एक संगीतमय कुटुंब
(फोटो- लता या गौरव ग्रंथातून साभार)

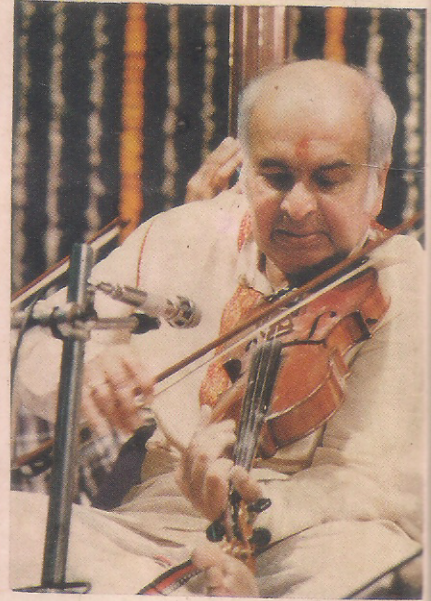
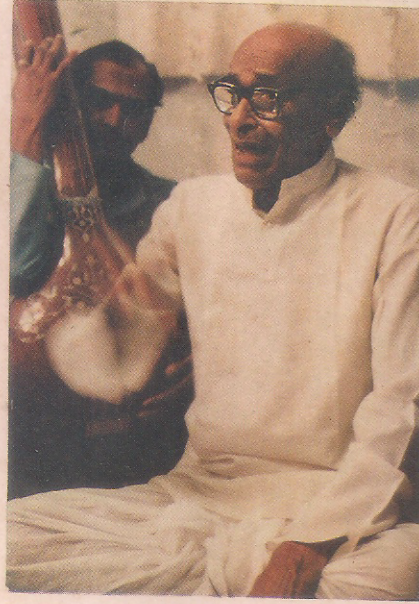

वरची रांग
 शहीद परवेझ, रविशंकर, इर्षाद खान
 दुसरी रांग
 मोईनुद्दीन डागर, विलायत खान,
 बुधादित्य मुखर्जी
 तिसरी रांग
 निशात खान, रईस खान, इमरत खान

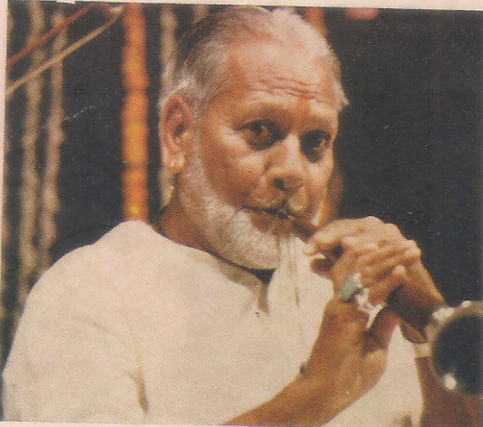

वरची रांग रहमत खान, सवाई गंधर्व, बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर, विनायकराव पटवर्धन
दुसरी रांग पं. गोविंदराव टेबे, विष्णू नारायण भातखंडे, अल्लादिया खां, बडे गुलाम अली खान
तिसरी रांग रामकृष्णबुवा वझे, फैयाज खां, कृष्णराव फुलंब्रीकर, अब्दुल करीम खां

वरची रांग शिवकुमार शर्मा, अप्पा जळगावकर, सुलतान खान
दुसरी रांग राम नारायण, मल्लिकार्जुन मन्सूर, व्ही.जी.जोग
तिसरी रांग ब्रिजभूषण काब्रा, बिस्मिल्ला खान, हरीप्रसाद चौरसिया

गोविंदराव वज्रले

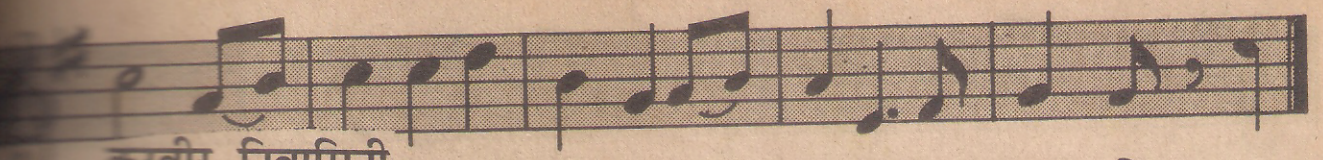

गोविंदराव टेंबे

रामकृष्णराव वज्रे

रामकृष्णराव वझे

करवीर निवासिनी

श्रीमहालक्ष्मी मंदिरातील संगीतसेवा

लेख व प्रकाशचित्रे — दत्ता उमराणीकर

आज कोल्हापूर म्हणजे कलापूर! राजर्षि शाहूरायांची नगरी! श्रीमहालक्ष्मी निवासिनी श्रीमहालक्ष्मीचे शान्तीपीठ!" श्रीमहालक्ष्मी मंदिरात पहाटे आपण काकड आरतीसाठी गेलात तर मंदिराच्या विविध स्वरातील अभंग आणि भूषाळ्यांचे स्वर कानात पडतील. परंतु सकाळी साडेआठ वाजता मंदिराच्या मंदिरात असताना तंबोऱ्याचे स्वर ऐकू येतील आणि मंदिरातील चौकात प्रवेश करताच सकाळचे राग मंदिराच्या गायकाचे दर्शन घडेल. कारण सकाळी ८-३० वाजता ही वेळ असते देवीच्या दरबार गायकाने 'संगीत सेवा' सुरू करते.

आरंभ भूर्जीखाँच्या नेमणुकीनं

या संगीतसेवेची सुरुवात कलारसिक राजर्षि शाहू छत्रपतींनी १९१० साली दरबार गायक भूर्जीखाँ यांच्या नेमणुकीने केली. संस्थानी कारकीर्दीत जुन्या राजवाड्यातील श्री भवानी मंदिरातील 'दरबार हॉल'मध्ये दसरा, दिवाळीच्या सणात खाँसाहेब अल्लादियाखाँ यांच्या संगीत मैफली होत असत. खाँसाहेबांना तीन सुपुत्र. थोरले नसिरुद्दीन (बडेजी), मधले बद्रुद्दीन (मंजिराँ), व धाकटे शम्सुद्दीन (भूर्जीखाँ). ही तीन्ही मुले महाराजांचे वाड्यावर असावयाची. पुढे खाँसाहेबानी बडेजी आणि मंजिराँ यांना बोलावून गाण्याच्या तालमी देण्यास सुरुवात केली. भूर्जीखाँ मात्र महाराजांच्या मर्जीमुळे वाड्यावरच संस्कृत व इंग्रजी शिकू लागले.

अल्लादियाखाँ यांची मैफल...डावीकडे भूर्जी खाँ (खाँ साहेबांचे चिरंजीव) आणि उजवीकडे अजिजुद्दीन खाँ (खाँसाहेबांचे नातू).

एक दुर्मिळ योग...

दुर्ग्यातील बालगंधर्व नाट्यमंदिराच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. वसंतराव देशपांडे, श्री. भीमसेन जोशी व श्री. सुधीर फडके हे तिघे एकत्र - एक अभंग गाताना.... हार्मोनियमच्या साथीला श्री. पु. ल. देशपांडे.

॥ मुंबई तरुण भारत ॥ संगीत विशेषांक ॥ ८९ ॥ १९८७ ॥

शास्त्रीय संगीत प्रसारः

ध्वनिमुद्रिकांनी बजावलेली कामगिरी

● ध्वनिमुद्रिकांचे संग्राहक श्री. म.त्र्यं. शेरीकर यांच्याशी बातचीत ●

● अरुण म्हात्रे

मोठ्या मी गेलों. दुपार झाली होती.
हंने. मी हाक मारली. पण आत कोणी नव्हते.
उठत ठेवायला, घरातल्या असंख्य वस्तू तिथे
सर्वत्र पुस्तकांच्या चवडी, आणि
हरीने मांडलेल्या, आत-बाहेर, सेल्फवर सर्वत्र
ध्वनिमुद्रिका. असंख्य!
अनुभवी नजर असलेल्या. संयत, शांत.
प्रत्येक दिवसाच्या नवीनतेने त्यांच्यातील
साधा ओरखडाही उठणार नव्हता.
किती? ३५०० भारतीय तर १२०० पाश्चात्य!
ध्वनिमुद्रिका तितकीच पुस्तके. इंग्रजी, मराठी, संस्कृत.
हेच! संगीत, तत्त्वज्ञान, नाटक, काव्य वगैरे...
पेन्शनरीतल्या म्हाताऱ्यासारखी! बुजुर्ग!!

असलेले एक गृहस्थ हातात पुस्तकांचे सेल्फ
कुठूनतरी येताना दिसले. मी ओळखले. हेच ते
हातात पुस्तके घेऊन ते जिना चढून वर आले
धाप लागली होती. 'मुंबई तरुण भारत'कडून
त्यांनी, अगोदर त्यांना आलेल्या पत्राचा संदर्भ
त्यांची वाक्यात्रा सुरू झाली.

विषयांवर बोलायला सुरुवात करताच जणू त्यांचे
ते विसरले. स्वतःच भराभर बोलू लागले. विनायकराव
बलगंधर्व, सवाई गंधर्व, मोगुबाई कुर्डीकर, केसरबाई,
जोहरबाई... नावामागून नावे... आणि मी पाहता
चक्रावर बसून थेट ६० वर्षे जुन्या सुरांच्या नादविश्वात,
सोताच्या डोहात विहार करू लागलो.

ध्वनिमुद्रिका जमविण्याची सुरुवात केव्हापासून केलीत? का?

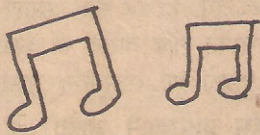
जन्म १९२७ चा. तो काळ शास्त्रीय संगीताचा भारदस्त
मी वयाच्या २० वर्षापासून म्हणजे ४६-४७ सालापासून
लागलो. त्या अगोदर गायकांबद्दल, त्यांच्या गायकीबद्दल
होते. १९४० च्या आधीच्या सर्व श्रेष्ठ गायकांची शब्दचित्रे
ध्वनिमुद्रिकांच्या माध्यमातून त्यांची गायकी समजेल ह्या
रेकॉर्ड्सची खरेदी केली. 'रत्नाकर'मध्ये गोविंदराव टेबे यांनी
'गोहरजान' असा लेख लिहिलेला मला आठवतोय. बाई
निधनानंतर बाबुराव पटेल यांनीही 'फिल्म इंडिया' मध्ये
लिहिला होता. 'शास्त्रीय संगीत गायकांचा इतिहास' असेही

एक पुस्तक आहे. ह्या वाचनाचा परिणाम म्हणजे, त्यावेळी वाचलेली
ह्या सर्वांची शब्दचित्रे त्यांच्या गायनातून समजावून घ्यावी अशी उत्कंठा
लागली. आपल्याकडे कलाविषयक समीक्षा लिहिणारे, केशवराव भोळे,
वसंत शांताराम देसाई, ना. सी. फडके, गोविंदराव टेबे ह्यांच्या
लिखाणातून तसेच स्वतः कलाकार असलेल्या मुल्कराज आनंद,
व्यंकटाचलम् (त्यावेळचे ललित कला अकादमीचे चेअरमन) यांच्या
भाषणाचा, लिखाणाचा परिणाम झाला.

● कधीपासूनच्या ध्वनिमुद्रिका आहेत? कोणाकोणाच्या?

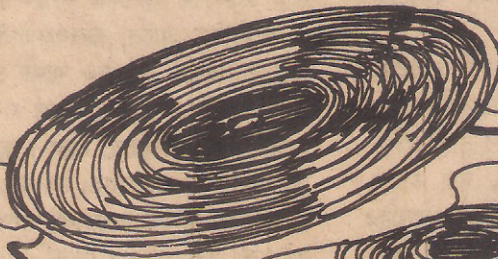
— १९०३ सालापासूनच्या रेकॉर्ड्स माझ्याकडे आहेत. १९३५ पर्यंत
त्या मॅन्युअली ऑपरेट' करायच्या पद्धतीच्या होत्या. १९३५ नंतर
त्या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पद्धतीच्या येऊ लागल्या. जवळजवळ सर्व
कंपन्यांच्या रेकॉर्ड्स माझ्याकडे आहेत. एच.एम.व्ही., ओडियन, जयभारत,
यंग इंडिया, लोटस, रिगल, मेगाफोन, हिंदुस्थान ही आता आठवत
असलेली काही नावे. आणखीही नावे आहेत.

गोहरजान (त्यावेळची नंबर एक गायिका), मलिकाजान, जानकीबाई,
जोहराबाई, मोजुद्दीन खान, अशफ अली, उमेद अली (पं. भातखंड्याचे
गुरू), अनामत अली, गिरीजाबाई केएकर, माधवराव तारावाबादकर,
चिदानंद नगरकर, डॉ. रातंजनकर, मोगुबाई कुर्डीकर, केसरबाई केकर,
गोहरजानच्या तोडीने गार्हिल इतक्या तयारीच्या बाई सुंदराबाई ह्या सर्वांच्या
रेकॉर्ड्स आहेत.

अथवा अथ्यासिका असावी, ज्यांना यात गति आहे, रस
त्याचा लाभ घेता यावा. नव्या पिढीला याचा परिचय

....ते परत घरी निघाले तेव्हा वाटले की शेरीकरांच्या मनात रुतून राहिलेल्या त्या संगीताच्या सुवर्णायुगासमोर काळ हतबल होऊन पडला आहे....

पाच हजार आठवणी

कुठल्याशा संध्याकाळी मी प्रभाकर दातार यांच्याकडे गेलो. ऑफिसातून ते नुकते आले होते.

१९३०-४० सालात शोभावी अशी मराठी इमारत, लांबलचक गॅलरी आणि गाडीला डबे असावे तसे एकेक घर. टीपीकल मध्यमवर्गीय. मुलाखतीसाठी आलो म्हटल्यावर स्वागत झाले. अंक निघायची वेळ इतकी जवळ आली होती की 'एवढ्या झटकन मुलाखत देणे, कठीण आहे'. दातारांनी सांगून टाकले आणि मुलाखत घेतली तर काय काय यायला हवे ते सांगण्यासाठी त्यांनी बोलायला जी सुरुवात केली.... वाटले. सहज कोपण्यात पडलेल्या ऑर्गेनवरची धूळ झटकायला घ्यावी आणि सहज सूर लावावे आणि बघता बघता त्या सुरातली सगळी गाणी वाजवीत राहावी..... मीही मग जे जे मिळेल ते साठवित राहिलो. दुसऱ्या दिवशी मुद्दामहून त्यांच्या ऑफिसमध्ये — रिझर्व्ह बँकेत गेलो आणि 'प्रभाकर दातार' ह्या लोकविलक्षण संगीत प्रेमी माणसाच्या पद्धतीने त्याच्या संगीत साठ्याचा शोध घेत गेलो.

श्री. दातार यांना नाटकाचे विलक्षण वेड. त्यांचे वडिल हौशी नट होते. त्यामुळे नाट्यकलावंतांची घरी उठबस असायची. नाटके पाहण्याचा फ्री पास दातारांना त्यामुळे मिळालेला. दातारांनी नाट्यसंगीताच्या खूप ध्वनीमुद्रिका जमविल्या आणि मग प्रत्येक नाट्यसंगीताच्या मागे जाऊन त्याच्या मूळ चीजेचा शोध घेतला. त्यामुळे रंगमंचावरील गाजलेले किंवा विस्मरणात गेलेले असे नाट्यसंगीत त्यांना गवसलेच. त्यासाठी मूळातच निर्माण झालेले, बैठकीतले, मैफलीमधले शास्त्रीय गाणेही त्यांना मिळाले. अर्थात दातारांनी नाट्यसंगीतापुरतेच स्वतःला बंदिस्त करून घेतले नाही, ज्याला मराठी चित्रपटसंगीताचा सुवर्णकाळ म्हणता येईल त्या काळापासून, १९५०-५४ ह्या सालापर्यंतच्या मराठी चित्रपटांच्या ध्वनिमुद्रिका त्यांच्याकडे आहेत.

म्हणजे थोडक्यात, बालगंधर्व, मा. दिनानाथ, हिराबाई बडोदेकर, गंगाधरपंत लोंढे, पंढरपुरकर बुवा, मा. कृष्णराव यासारखे नाट्यसंगीताचे प्रणेते त्यांच्याकडे आहेत, तसेच ज्यांनी त्याचे सूर सजविले ते गोहरजान, मल्काजान, बाई सुंदराबाई, प्यारासाहेब, मज्जुद्दीन खान, हेही आहेत. जसे नाट्यसंगीत आहे तसे, गोविंदराव टेंबे, मा. कृष्णराव, आण्णासाहेब माईणकर, सुरेशबाबू माने, सी. बालाजी, दादासाहेब चांदेकर, ते वसंत देसाई, सुधीर फडके यांनी संगीतबद्ध केलेली गाणी आहेत. ज्या अनेक

वर्तुळातून संगीत ह्या ना त्या पद्धतीने पाझरत आले. श्री. दातार यांनी हस्तगत केलीत. संगीताचे अन्वय मनामध्ये जपून ठेवणारा हा माणूस संगीताच्या प्रेमाचा आदर्श.

श्री. दातारांच्या अनेकानी मुलाखती घेतल्यात. १९०६ पासूनच्या ध्वनिमुद्रिका आहेत म्हणून कांय वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेकॉर्ड्स म्हणून अचंबा व्यक्त त्यांच्याकडच्या पाच हजारहून अधिक असलेल्या केलीय.

अगोदरच्या मुलाखतीतून आलेले प्रश्न टाळूनच मी मंडळी

● **शास्त्रीय संगीत समजते? म्हणजे त्यांचे जे सुरांचे**

नाही. म्हणजे एखाद्या रागाचे आरोह-अवरोह, सिक्वेन्स, वादी-संवादीचे सूर असे ज्ञान नाही. पण येतो. हा बागेश्री, हा यमन, हा रामकली, हा पितृ नाट्यसंगीताच्या मदतीने बालगंधर्वाचे 'टकमक पड' मधलं आहे. त्यावरून 'यमन' चं चलन कळतं. सद्दृश राग ओळखता येतो. ही पदे आणि त्याच्या मूळ ऐकल्यात की, त्यावरून कान तयार झालेत.

● **रेकॉर्ड्स जमविण्याची ही पद्धत कशी काय**

ह्याचं श्रेय सौदागरांना जातं. त्यांनी हा ध्यास लावला नाट्यगीत मिळालं की ते मूळ ज्या चीजेवरून घेतलं ते जमव. फार महत्वाचं काम आहे ते. त्यामुळे संगीताचा माझ्याकडे मौजूद आहे. नारायणराव व्यासांचे ध्वनिमुद्रिका लेसनसही (LESSONS) माझ्याकडे आहेत. सौदागरांनी पण कित्येकानी मदत केली. संगमेश्वर गुरुव, वि. रा. मराठे, पु. ल. देशपांडे, आणि भेटलेली सर्व संगीतप्रेमी मोठी सगळी.

● **कोणता कालखंड प्रामुख्याने आहे?**

१९२४ ते ५० तशा रेकॉर्ड्स १९०६ पासून आहेत. जोरदार! नाट्यसंगीत, चित्रपटसंगीत (मराठी) आणि गायक नट, श्री. गंगाधरपंत लोंढे वारले. तो काळ तिथे पासून आपण आता पाहतो त्या रंगभूमीला सुरुवात झाले.

● **कोणाच्या रेकॉर्ड्स प्रामुख्याने आहेत?**

सर्वांच्याच आहेत. बालगंधर्वाची सव्वाशेच्या आसपास बाई सुंदराबाईची ४०-५० गाणी आहेत. पण जेवढे रंगभूमी ते सर्वच मी जमविलेत. सर्वाई गंधर्व, केशवराव भोसले, पटवर्धन, मा. दिनानाथ, अब्दुल करीम खाँ, बापूराव पेंढारकर, गोरे पागनीस, श्रीपादराव नेवरेकर, मिराशीबुवा असे नाट्य असले नसलेले मातब्बर माझ्याकडे आहेतच, केशवराव रामभाऊ कृष्णराव, बडोदेकर विठ्ठल साकरकर अशी पडद्याआड गेलेली ही काही मंडळी आहेत.

संगीताविषयीं काही सांगू शकाल?

● आपल्याकडच्या ध्वनिमुद्रिकांचा इतरांना फायदा होतो?

● ह्या रेकॉर्डस्मधील तुम्हाला भावणारा भाग कोणता?

॥ मुंबई तरुण भारत ॥ संगीत विशेषांक ॥ १०५ ॥ १९८७ ॥

खूप रेकॉर्डस्, खूप आठवणी.

आमच्या रेकॉर्डस् ऐकवण्याच्या कार्यक्रमात मी हे सारं सांगतो. आता मी ह्याचा अभ्यासक नसल्यामुळे सांगताना काही चूक होते. कधी उलटसुलट होते. पण मी ते अगोदरच स्पष्ट करतो. मुंबई दूरदर्शनवर माझी झालेली मुलाखत अशीच आहे. ती टेप झालीय. पण त्यांनी ती टेप जपून ठेवलीय...

प्रभाकर दातार खूप बोलत राहतात. अधूनमधून गाणी ऐकवतात. काही गाणी कशी होती हे सांगताना मध्येमध्ये गातातही जसं जमेल तसं. ते ज्या पद्धतीने सांगतात त्यातून सगळं समजतं, ह्या गाण्यांशी, ह्या रेकॉर्डस्शी त्यांनी स्वतःला किती जोडून घेतलंय, हे समजतं. बोलताना त्यांचे डोळे लहान मुलासारखे चमकतात. रस्त्यात एखादं नाणं मिळाल्यावर व्हावा तसा आनंद त्यांना एखाद्या गाण्याचं वैशिष्ट्य सांगताना होतो.,

हिशोब केला तर ५००० रेकॉर्डस्च्या पाच हजार आठवणी त्यांच्याकडे आहेत. आणि त्यांचा आनंद घ्यायचा म्हणजे रोज एकदोन तरी आठवणी संपायला हव्यात. दातारांना ती काळजी नाही. हयात भर त्यांनी गाणं ऐकलंय, अताही ते ऐकतायेत. ब्लडप्रेसरच्या त्रासामुळे ते फार फिरत नाहीत, रात्रीचे कार्यक्रमही करत नाहीत. पण गाण्यांचं मनन अहोरात्र चालू असतं. संध्याकाळी घराचा जिना चढताना ते मनातल्या मनात कुठलीतरी आठवण गुणगुणत असावेत.

त्यांना भेटायला गेलो तेव्हा ते घरीच निघाले होते. घराच्या अरुंद जिन्यावरच त्यांची गाठ पडली. क्षणभर वाटले, ५००० तबकड्यांच्या साक्षीने १९८७ सालंच प्रभाकर दातार नावाची रसिकता गुणगुणत राहिलं आहे.

निवेदन :
मधुकर नेराळे

लावणीचा उदयास्त

शब्दांकन :
पंढरीनाथ सावंत

पट्टे बापूरावांचे 'लावणी
सारंगधरा' ही लावणी
सादर करताना येत
कोल्हापूरकर. या काळात
जुन्याही नव्हेत तसेच
आधुनिक पिढीच्याही नव्हेत
परंतु जुन्या पिढीचा नाश होत
त्यांच्या सादरीकरणात
पूर्णांशाने आढळतो.

लावणी या साहित्य प्रकाराचा उदय नेमका केव्हा झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु शिवाजी महाराजांच्या काळात लावणी आढळत नाही. थोरल्या बाजीरावाच्याही काळात आढळत नाही. ती पेशवाईच्या उत्तर काळात विकसित झालेली दिसते. तिला दरबारी दर्जा मिळालेला दिसतो. तिचा नेमका उगम, साहित्यातील स्थान वगैरे गोष्टी संशोधकांसाठी सोडून आपण तिच्या लौकिक स्वरूपाकडे वळू या.

बैठकात सादर
सादर कलावंत
पिढीतील
कलावंत
यांचे गाणे
गाणारी
होऊन तिचे
लावणीचे
साथ
कोल्हापूर

चौकाची लावणी

हिला थोडी तालसंगीताची बैठक आहे. दरबारी थाटाच्या या लावणीवर उत्तरेकडच्या ठुमऱ्यांची छाप आहे. प्रारंभी मुखडा, मग वाद्याकार लयीचा खेळ खेळतात. यानंतर अंतरा, त्यात चौक पुरा होतो. त्यानंतर अस्ताई, पुन्हा लयीचा खेळ, असे प्रत्येक चौकाचे स्वरूप असते. चौक ८ ते १० ओळींचा. प्रत्येक चौकात एक हकिकत अगर एक भावनाविष्कार. यांना दीपचंदी, अद्धा, धुमाळी, झपताल यांसारख्या तालांची जोड असते. आणि याच्या गायनात अधून मधून येणारी सुस्ती घालवण्यासाठी ही तालांची जोड असते.

छकड

हा प्रकार दोन तीनच अंतऱ्यांचा पण उथळ लयीचा. चौकाच्या लावणीचा ओघ कमी होऊ नये हा यातला हेतू. हिची प्रवृत्ती चंचल

आहे. गाणे, चाल, वाद्ये या तीन्हीत उतरते.

लावणीच्या सादरीकरणाचे प्रकार दोन: संगीत बारी व तमाशा: मुळात तमाशा हा 'गंमत' आहे. तमाशात कधी व कसे पडले सांगता येत नाही. ते मोगल असावे. एरवी त्याला विदर्भात खडी गंमत, खानदेशात पश्चिम महाराष्ट्रात वायदेशी अथवा माणदेशी गंमत, कोल्हापूर गंमत म्हणत. यात नाचणाऱ्या बायांचा प्रवेश फार उशीर बापुरावांच्या पवळाचाही उल्लेख १९१५ ते २० च्या दशकात पुरुष नाच्या असे. अद्याप कोकणात नाच्या पोऱ्याच

संगीत लावणी

हा दरबारी प्रकार. चार भिंतींच्या आत सादर केला जाणारा वळण बुद्धीजीवी लोकांच्या मनोरंजनाचे असते.

आजची संगीत बारी साधारण अशी असते.

लावणीची लावणी:

लावणी उत्स्फूर्त व जेथच्या तेथे केलेली असते. फडातच जे शीघ्र काव्य असते. हा आम जनतेचा प्रकार आहे. शेतकरी जे होता. जत्रांमधून त्याचा राबता असे. जत्रेला आलेल्या साऱ्या जत्रेला फिरून पहाटे परत येईपर्यंतची व्यवस्था करण्याची गावात जत्रेला उजाडेपर्यंत लोकांना खिळवून ठेवण्यासाठी तमाशाचे फड जत्रेला अेकच विषय पुरणे शक्य नसे. त्यामुळे तेथल्या तेथे शीघ्र काव्य म्हणण्याची गरज पडत असे. लावण्यांचा जन्म अशा फडांमध्ये जत्रेला त्या संगीत बारीत जात.

लावण्या सादर करणाऱ्या बाया संगीत बारीतच आढळतात. काव्य, गायन व अभिनय यांचे संयुक्त प्रदर्शन याच प्रकारात जत्रेला प्रकारावर मोगली आक्रमणाचा ठसा आहे. मोगलांचा पहिला आक्रमणदेशात पडत असे. त्यांच्याबरोबर कलावंतिणीचे ताफे असत. जत्रेला दिमतीला स्थानिक नोकर चाकर देत असत. ते भटक्या जत्रेला जमातींचे असत. हे नोकर काही कला आत्मसात करीत जत्रेला उठून गेल्या की, गावोगाव फिरून ही अर्जित कला सादर करीत.

जत्रेला जानकी भिल्लीण खानदेशात प्रसिद्ध होती. तिनेच या उत्तर जत्रेला पेशकरीवर मराठी साज चढवून नवा साचा तयार केला. जत्रेला पुढे प्रसार झाला. संगीत लावणीचा हा उगम असावा. मोगल जत्रेला उतरत गेले तेव्हा हा प्रकार कोल्हाट्यांनी आत्मसात केला. जत्रेला तमाशात संगीत बारीत कोल्हाटी जमातीचे वर्चस्व आढळते.

जत्रेला तमाशात फार जुन्या नावांचा छडा लागत नाही. परंतु गेल्या १५०-२०० वर्षांतील काही नावांचा अुल्लेख करणे शक्य आहे.

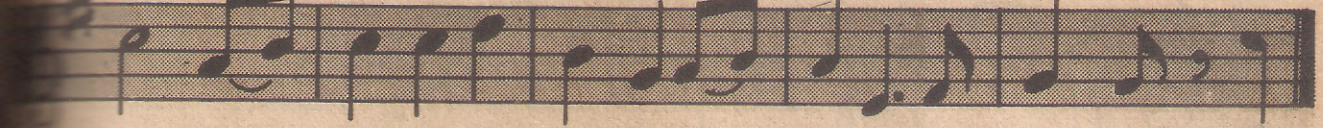
जत्रेला पिढीच्या वयोवृद्ध लावणी कलावंत सत्यभामाबाई पंढरपूरकर जत्रेला सत्यप्रधान लावणी सादर करताना. मागे तबल्यावर पांडुरंग जत्रेला, ढोलकीवर हात ठेवलेले मधुकर नेराळे. सत्यभामा जत्रेला तबल्याच्या साऱ्या लावण्या १५०-२०० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. जत्रेला नाटक ॲकेडमी पुरस्कार मिळवणारी तमाशातली पहिली स्त्री.

संगीतंबारीची परंपरागत वाद्ये तुणतुणे व मातीचा तबला इतकीच असत. त्यात हार्मोनियम प्रथम आणण्याचा मान कासू वारू अनुसया कवठेकर यांची आई बहिणाबाई कवठेकर हिच्याकडे जातो. याखेरीज काही गाजलेली नावे अशी.

काही गाजलेल्या बाया :

यमुना (हिरा तारा) वाईकरीण, मथूबाई इंदुरीकरीण, कीसाबाई तासगावकर, किसानबाई खडकीकर, कौसल्याबाई कोपरगावकर, अनुसयाबाई जेजुरीकर, गोदावरी बाई पुणेकर (या मुळच्या गोव्याच्या जयकर) लैला चांगुणा जेजुरीकर (ही लैला गांधीची आई, मूळ नाव सावित्री. पण अत्यंत देखणी. तिचा लैला मजनूचा खेळ नामांकित होता. लोकांनीच तिला लैला हे नाव दिले.) शेवतांबाई 'बिजली' जेजुरीकर, द्वारका रंगू सातारकर, काळी अनुसया वाईकर, गंधर्वतारा (ही फडात बालगंधर्वाची गायकी सादर करीत असे.) शांता वाईकर, कमला वाईकर, पारू

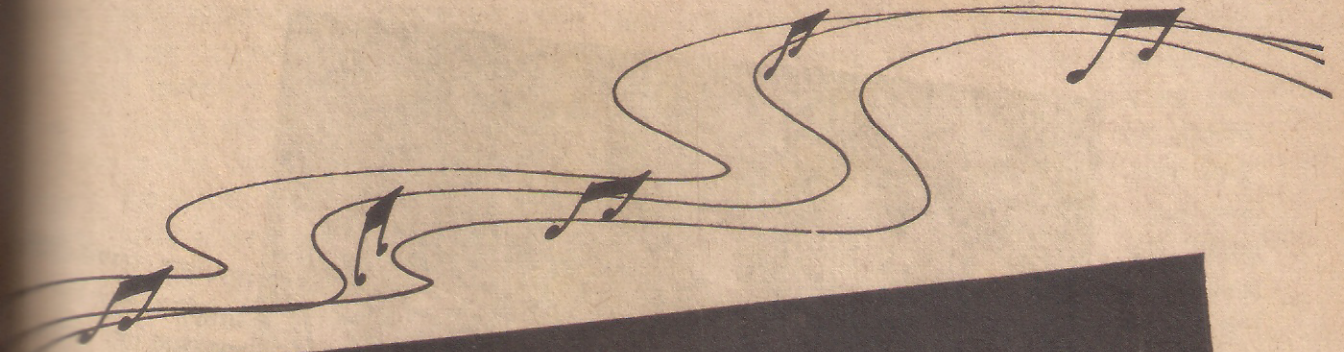
लता वाईकर, लता लंका नांदुरेकर यांनीही कथक नाचणी प्रचलित करण्यात मोठा हातभार लावला. यातूनच दिसते ती नृत्यप्रधान लावणी आली व तिने तमाशाचा जन्म घेतला.

पिढी :

उस्तादच नाहीत. सारे साजिंदे आहेत. त्यांनी विद्या कमावलेली नसण्याने कलावर्तींना शिक्षण नाही. नव्या रचना मिळत

नाहीत. पुन्हा बायांमध्येही अगत्य नाही. श्रम करण्यासाठी लागणारी निष्ठा नाही. बाजारातून आयती रेकॉर्ड आणायची, नाच बसवायचा. प्रेक्षकही कलेच्या अपेक्षेने पहाणारा न राहिल्याने बायांना मेहनतीचे अगत्य राहिलेले नाही. उत्तानपणाच बघायला लोक येतात तर मेहनत करायची कशाला? लोक जर बायांसाठीच येतात तर साजिंद्यांनी तरी कशाला मेहनत करायची? सगळीच उदासीनता झाली आहे.

आज ते कला जगवण्यासाठी, कलेसाठी जगत नाहीत. स्वतःच्या जगवण्यासाठी तमाशा हे नाव वापरतात.

काशी नरेश व त्यांचे चिरंजीव यांनी लालबागच्या हनुमान थिएटरला भेट देऊन लावणीतील स्थित्यंतरांचे अवलोकन केले. त्यावेळचे छायाचित्र. सोबत मधुकर नेराळे, संस्कृतज्ञ कवीश्वर व विद्याधर गोखले.

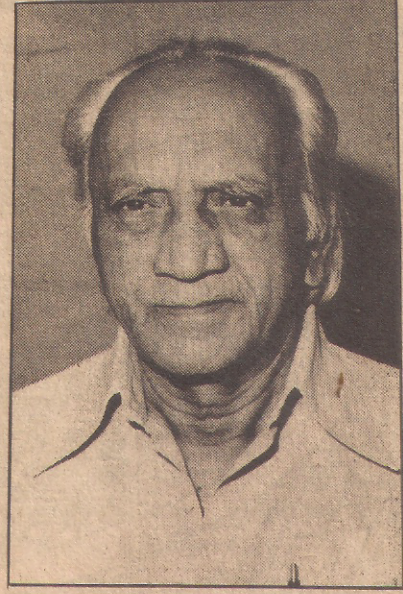

गीतरचना ही साधनाच!

आ

पली संस्कृती, कुटूंब संस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक अस्मिता आणि आपलं मराठीपण जपणारं, जोपासणारं गीत-संगीत हेच श्रेष्ठ! सामान्यातील सामान्य माणसाला उमजेल, त्याच्या काळजाचा ठाव घेईल तेच संगीत मी खरं आणि श्रेष्ठ मानतो.

□— विजय घोरपडे.

पी. सावळाराम मुळचे कोल्हापूरच्या वाळवा तालुक्यातील. वाळवा तालुक्यातील निपाणी गावी त्यांचा जन्म झाला. बालपण तासगावला गेलं. त्यावेळच्या आठवणी सांगताना ते म्हणतात, 'तासगावला असताना आम्हाला बाळगोपाळांना घेऊन वि. स. पागे गप्पागोष्टी करायचे. विविध प्रेरणादायी कथा-कादंबऱ्या वाचून दाखवायचे त्या काळातील लक्षात राहिली ती कादंबरी म्हणजे आपट्यांची 'उषःकाल'! त्यालाही एक खास कारण. त्यात सावळा नावाचं पात्र आहे. कसे कोण जाणें, पण पागे यांनी ते नाव मला दिलं आणि निवृत्ती रवजी पाटील याचं नामाभिधान झालं पी. सावळाराम! समवयीन मुलं मला 'सावळा-सावळा' म्हणून चिडवायची. पण भविष्य काळात मी याच नावाने नावारूपास येईन, प्रसिद्ध होईन असं त्याकाळी मात्र कोणालाही वाटलं नाही.

'पुढे कोल्हापुरात कॉलेजला आलो. तत्पूर्वीच मला कविता करायचा मोह व्हायचा. कधी-मधी कागद पेन घेऊन चक्क कविता लिहूनही काढायचो! पण ती कोणाला दाखवायचा धीर होत नसे. कॉलेजात आलो आणि माझा धीर बराचसा चेपला. कॉलेजच्या मोकळ्या आणि काहीशा स्वछंदी वातावरणात मीही बराचसा सैल झालो. त्यातही गुरुवर्य माधवराव ज्युलियन यांचा सहवास, प्रेरणा आणि उत्तेजन यामुळे मी भारावून गेलो. कविता करण्याचा उत्साह वाढला. कविता करून ती दोस्तांना वाचून दाखवायचा उमदेपणाही वाढला. तशात मी आमच्या कॉलेजातील एका ख्रिश्चन मुलीला उद्देशून एक कविता केली 'काळा गुलाब'! ही मुलगी रंगाने काळी पण अत्यंत मोहक होती. शिवाय नवोदित लेखिका साहित्यिक होती. 'काळा गुलाब' आणि त्याची प्रेरणा कोणाला सांगावी लागली नाही. सर्वांनाच ती माहिती होती. त्यामुळे या माझ्या 'काळ्या गुलाबाचं' अमाप कौतुक झालं. आपणही चांगली कविता करू शकतो याचा एक प्रकारचा आत्मविश्वास मला या कवितेने दिला. मी सपाटून कविता करू लागलो. यातील बहुसंख्य कविता अर्थातच प्रेम कविताच होत्या. या कवितांना प्रसिद्धीही मिळायची. पण मर्यादित!

'परंतु नाना पाटलांचे पत्नी सरकार आले आणि आमच्या अक्षरशः नांगरच फिरला. पांडू मास्तर नामक आमचे नात्यातले गृहस्थ ह्या क्रांतीकारी सरकारात होते. त्यामुळे ब्रिटिश सरकार मागे अगदी हात धुवून लागले. १९४४ मध्ये मी मुंबईला ठाण्यात सासऱ्यांच्या ओळखीचे खापरे नावाचे गृहस्थ होते जागेत बिऱ्हाड थाटलं. रेशनिंग इन्स्पेक्टर म्हणून नोकरीला दिवस जात होते. स्वातंत्र्य जवळ येत होते. आणि १९४७ साली आपलं एक महान स्वप्न पूर्ण झालं. भारत स्वतंत्र झाला. सरकारच्या जाचातून आमचीही मुक्तता झाली. आणि खऱ्या माझ्या मनावरचे दडपण साफ साफ निवळले.

'दरम्यान संगीतकार वसंत प्रभू यांचे आणि माझे सृत एकमेकांच्या सहाय्याने आम्ही माझ्या 'राघू बोले मैंनेच्या या गीताचे ध्वनिमुद्रित रूपांतर केले. या ध्वनिमुद्रिकेला फार प्रतिसाद मिळाला. यानंतर माझ्या भावगीतांच्या विश्वाला खरी साखर पडावी तसं झालं.

'१९४९ मध्ये लताबाईंनी माझी 'गंगा जमुना डोळ्यात कां?', "आई बाप हे दैवत माझे असता माझ्या घरी जाऊ मी पंढरपुरी!" ही दोन गाणी गायली. लताबाईंची ही गाणी. पण ती वाऱ्यासारखी संपली. संपूर्ण महाराष्ट्रात या आणि त्यांच्या ध्वनिमुद्रिकेच्या विक्रीने एक नवाच विक्रम केला.

'इथूनच माझ्या गीत-संगीत संसारास जोमाने सुरवात झाली.

१९५० मध्ये चित्रपट विश्वात प्रवेश झाला. माझा पहिला चित्रपट 'ममराम पाहुणे' त्यातील 'शपथ दुधाची या आईच्या फिर माधारी मेरी' ह्या गीताला अफाट लोकप्रियता मिळाली. या नंतर जवळजवळ त्र्यास-पंच्याहत्तर चित्रपटांसाठी मी गाणी लिहिली. त्यातील अनेक गाणी लोकप्रिय झाली. आजही ही गाणी तितकीच लोकप्रिय आहेत. ग्यानबा तुकाराम, सलामी, बाळ माझं नवसाचं, पुत्र व्हावा असा आदी अनेक चित्रपटांना मी गाणी दिली. इतकंच नव्हे तर 'नांदायला जाते' या चित्रपटाची मी स्वतः निर्मिती देखील केली."

● चित्रपटांसाठी गीते तयार करताना काही वेगळेपणा बाळगावा लागतो का?

चित्रपटातील संगीताला शब्द, नाद माधुर्य याची लय सांभाळावी लागते. नाट्य गीतांमध्ये पुष्कळदा आधी चाल बांधली जाते. आणि न्यानंतर शब्दांचे जोडकाम केले जाते. परंतु चित्रपटातील गीतांबाबत असे नसते. आधी गीत तयार करावे लागते. मग त्याचा भावार्थ तक्षात घेऊन त्याला साजेल अशी प्रसंगाला उचित अशी चाल बांधली जाते. मात्र गीत लिहिण्यापूर्वी मी अनेक प्रकारची खबरदारी घेतो. प्रथम म्हणजे चित्रपटात हे गाणं कधी आहे, कुठे आहे आणि कोण म्हणतय् याचा मी बारकाईने, भावुकतेने विचार करतो. आणि चक्र परकायाप्रवेश करून मी ते गाणं लिहित असे.

● इथला परकाया प्रवेश लौकीकार्थानं असेल. तो कसा साधायचा? त्याची आवश्यकता आहे का?

परकाया प्रवेश म्हणजे ज्या व्यक्तीच्या तोंडी ते गाणं जाणार आहे त्या कायेत प्रवेश. समजा गाणारा एखादा गाडीवान आहे तर ते गाणं त्याच्या ढंगात शैलीत उतरलं पाहिजे. तरच ते अस्सल ठरेल. आणि हा अस्सलपणा, अभिजातपणा आणायचा तर परकाया प्रवेश केल्याशिवाय तो कसा येईल.

● चित्रपट गीते लिहिताना आणखी काय काय खबरदारी घ्यावी लागते?

एकदा गाणारी व्यक्ती समजली की तिचे शब्द, उच्चार हे चपखलपणे त्या व्यक्तीच्या तोंडी बसतील अशीच शब्दरचना मी करतो. तसेच वेळ हा घटकही महत्वाचा आहे. त्यानुसार गाण्याचा तोल आणि ताल सांभाळणे आवश्यक असते आणि गाणाऱ्या व्यक्तीला अभिनय किती आहे याचाही अंदाज घ्यावा लागतो. गाण्याचे चित्रिकरण करताना दिग्दर्शकाला कोणता परिसर अपेक्षित आहे याचाही ते लिहितांना विचार करावा लागतो. उदाहरणार्थ "जेथे सागरा धरणी मिळते तेथे तुझी मी वाट पहाते" या सुप्रसिद्ध गाण्याची रचना करण्यापूर्वी मी दिग्दर्शकाला चित्रिकरणाचे संभाव्य स्थळ विचारलं आणि मी ही ओघवती 'अक्षर' रचना केली. एकूण वेळ, ताल, राग अभिनय, सिच्युएशन आदी सर्व बाबींचा विचार करून त्याचा समन्वय साधावा लागतो. दुसरे उदाहरण म्हणजे एक गीत रानात घ्यायचय् असे म्हणताच मी रचना केली "कोकीळ कुहू कुहू बोले!"

● गीत आणि संगीत यात तुमच्या मते महत्वाचे स्थान कोणाकडे?

खरं तर दोन्हीही महत्वाची आहेत. निव्वळ संगीत चांगलं असून भागत नाही तर गीतातील शब्द, त्याचा भावार्थ हाही तितकाच महत्वाचा असतो. गीतातील शब्दांमध्ये जीव असावा लागतो. असा जीव जो पटकन काळजात भिडेल! गीताचे संगीत, चाल हे उत्तम असून अनेक गीते तात्कालिक ठरली आहेत. अगदी नाट्य-पदांचे उदाहरण घ्या! पट्टीच्या गाण्याऱ्यांच्या तोंडीच काही गाणी शोभतात, सुश्राव्य होतात. अन्यथा त्यांना काहीच भवितव्य नसते. म्हणून गीताची शब्दरचना, चाल, ताल आणि संगीत या सर्वच गोष्टी जोरदार असाव्या लागतात.

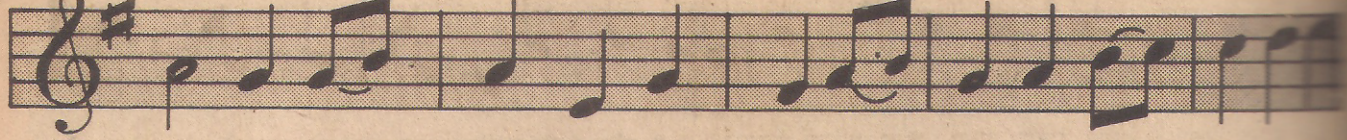
● तुमच्या लोकप्रिय गाण्यांचं गमक कोणतं?

सरळसोपी भाषा! माझे वडिल वारकरी सांप्रदायाचे होते. त्यामुळे मला संत आणि संत वाङ्मय याविषयी विशेष प्रेम आहे. त्यातूनच त्याचा मी अभ्यासही केला. आणि मला त्यांच्या सरळ साध्या, सोप्या भाषेने भारावून टाकले. या संपूर्ण सहित्याची निर्मितीच मुळी जनसामान्यांसाठी करण्यात आली होती. ज्ञानरायांचे बंड ही ह्याचसाठी होते. वेद-पुराणे ही त्यांनी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याची कामगिरी स्वीकारली आणि यशस्वीही केली. अशिक्षित वारकरीही तुकारामाचे अभंग तालासुरात गात बेभानपणे नाचतो हे आपण पाहतो. याचं कारण त्यांची सोपी ओघवती भाषा! माझ्या गाण्यांसाठी मी हीच भाषा आदर्श मानली. म्हणूनच मी "आली हासत पहिली रात, उजळत प्राणांची

OM ENGINEERING CO.

12, Sati Industrial Estate,
I. B. Patel Road,
Goregaon (East)

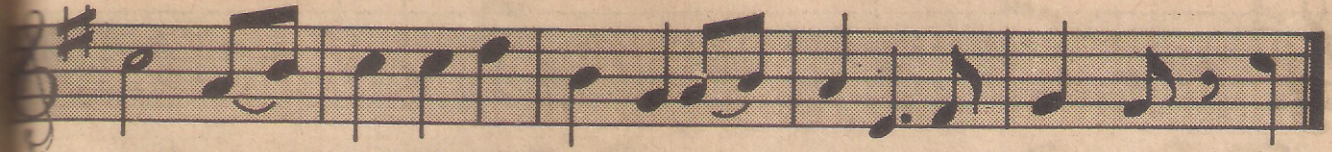

● तुमची गाणी किती संगीतकारांनी संगीतबद्ध केली?

● या संगीतकारांपैकी तुम्हाला अधिक श्रेष्ठ असा कोण वाटतो?

तरी या प्रत्येकाचे काही ना काही वैशिष्ट्य होतेच! सी. रामचंद्र
मी किंग ऑफ दी न्हिदम मानतो. न्हिदमचे त्यांचे ज्ञान आणि
अप्रतिमच होती. माझ गाणं त्यांना फार आवडायचं. कारण
अपेक्षित न्हिदम ताल-त्यांना त्यात रेडिमेड मिळायचा. गाण्याचे
त्यांना कधी बदलावे लागले नाहीत. शास्त्रोक्त गाण्यांचा आधार
मधूर गीत देण्यात वसंत देसाई यांचा विशेष हातखंडा होत.
गाण्यातील सोपेपणा त्यांना अत्यंत मोहक आणि अभिजात
भालजी पेंढारकरांनी एकदा देसाईंना विचारले की तुम्हाला कोण
कोण हवाय?.... तात्काळ देसाईंनी माझं नाव सुचविलं. वसंत
तर हयात भर गाणी सूरबद्ध करताना न्हिदम, ताल, ढंग आणि
यांची विशेषत्वाने जोपासना केली. सुधीर फडके लाईट क्लब
संगीतकार म्हणूनच ख्यातनाम आहेत. थोडक्यात गीतकार म्हणून
ज्या ज्या संगीतकारांच्या सान्निध्यात आलो, ते ते श्रेष्ठच
हवेत. माझी गाणी एवढी लोकप्रिय होण्यात त्यांचा, लताबाईंचा
वाटा आहे!

लताबाईंनी माझी सर्वच गाणी गायिली. माझं पहिलं गाणंही तिचं
गायलं. आणि विशेष म्हणजे आम्ही तिघेही, मी, लताबाई
संगीतकार वसंत प्रभू नवेच होतौ. कोणीही नावारूपाला आलेला
परंतु आमची ती पहिली वहिली गाणी म्हणजे जणू त्रिवेणी

गाणा प्रचंड लोकप्रिय झाली. लताबाईंचं गाण्याचं वैशिष्ट्य मी म्हणजे सांगण्याची गरज नाही. पण त्यांची पद्धत अत्यंत जिज्ञासू चिकित्सक अशी होती व आहे. गाण्यांतील शब्द न शब्द त्या प्रथम समजून घेत. अमुकच शब्द कां? आणि तोच शब्द लिहिताना माझ्या भावना काय होत्या? लिहिताना काय अनुभूती आदी अनेक चिकित्सक प्रश्न करून लताबाई त्या गीताशी, त्यातील शब्दाशी भावनिक तादात्म्य म्हायच्या आणि मगच गायच्या. त्यांचा हा एक प्रकारचा परकाया प्रवेशच असायचा. म्हणूनच त्यात गात तेव्हा शब्द, त्यामागील भावना जिवंत व्हायची आणि ती भेट रसिकांच्या हृदयाशी जाऊन भिडायची!

● तुमची ही साधना कधी थांबली?

थांबली असं म्हणता येणार नाही. परंतु पूर्वीचा वेग मात्र मंदावला म्हणजे खरं! १९६९ मध्ये वसंत प्रभू निवर्तले. हे एक आणि दुसरं म्हणजे आमचं वय! आता वयोमानाने पूर्वीसारखा उरक राहिला नाही. मना-प्रसिद्धी सर्व काही मिळालं. त्यासाठी काही करावं अशी इर्ष्या जात राहिली नाही. मध्ये “चटक-चांदणी” साठी गाणी लिहिण्याची ऑफर आली होती पण ती मी नाकारली. अलिकडे काय आणि पूर्वी

काय? मनापासून वाटल्याशिवाय मी कधी काही रचना केली नाही. नाही तर “पापड, लोणच्यांवर कविता करायची ऑफर मलाही आली असती. निर्मिती मध्ये मनापासून आनंद मिळतो आणि तोच आनंद रसिकही मनमुराद लुटतात, असे गीत-संगीत कधीही मरत नाही. ते ‘अक्षर’ च ठरते. सध्या लोकाग्रहास्तव माझ्या अशा काही ‘अक्षर गाण्यांचा’ कार्यक्रम चालू आहे. रसिक आजही त्या गाण्यांचा पूर्वीइतकाच उत्कटतेने आस्वाद घेत आहेत.

● आता शेवटचा प्रश्न! तुमच्या वर प्रेम करणाऱ्या रसिकांबद्दल काय म्हणायचंय?

त्यांचं प्रेम अगाध आहे. अहो! ठाण्याच्या नगराध्यक्षपदासाठी माझी निवड केली ती या रसिकांनीच! निवडणूक म्हटले की उलटसुलट प्रचार आलाच. पण “गंगा जमुना” हे भावपूर्ण गीत लिहिण्याच्या भावूक सत्वशील माणसालाच आम्ही निवडून देणार असे या रसिकांनी ठरविले आणि ते साक्षात कृतीत आणले १९६५ साली! मी देखील माझ्या रसिकांना भावना, त्यांचं प्रेम अखेर पर्यंत जपलं. कुठेही कसलाही भ्रष्टाचार न करता मी माझी त्यांच्या मनातील प्रतिमा कायम ठेवली.

संगीतकारांच्या सन्मानार्थ काढलेली टपाल तिकीटे

डॉ. विश्वनाथ कुडके.

संत नामदेव

श्री संत नामदेव महाराजांना वारकरी संप्रदायाचे आद्य प्रवर्तक मानण्यात येते. श्री. नामदेव महाराजांच्या जीवनसंदर्भात अनेक अलौकीक घटनांचे उल्लेख केले जातात. १२७० मध्ये त्यांचा जन्म परभणी जिल्ह्यातील नरसी बामणी येथे झाला. त्यांच्या पित्याचे नाव दामाशेट व आईचे नाव गोनाई. असं म्हटलं जात की, श्री. नामदेव महाराजांनी आपलं बालपण मात्यापित्यांसमवेत पंढरपूर येथेच घालविलं. जीवनातील प्रारंभिक वर्षांत ते ज्ञानदेवाच्या संपर्कात आले. ज्ञानदेव नंतर कित्येक दशके ते हयात होते.

श्रीसंत नामदेव महाराजांनी धार्मिक दीक्षा विसोवा खेच यांचेकडून घेतली. ज्ञानदेवांसमवेत त्यांनी उत्तर भारताच्या विविध भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या यात्रा केल्या. याच दरम्यान ते पंजाबातही गेले. असंही म्हटलं जातं की नंतरही नामदेव महाराज अेक वर्षासाठी पुन्हा पंजाबात गेले होते. पण आपले बरेचसे आयुष्य त्यांनी अभंग, धार्मिक पदे व

भजनं यांचं गायन आणि जनसामान्यांच्या भक्तीची ओढ लावण्यात पंढरपुरातच घालविले: १३५० मध्ये त्यांनी समाधी घेतल्याचे मानले जाते.

भारताच्या धार्मिक व सांस्कृतिक इतिहासात कित्येक दृष्टींनी नामदेवाचे स्वतंत्र स्थान आहे. त्यांनी मराठीखेरीज हिंदी भाषेतही अभंगरचना केली. आपल्या संदेशाचा प्रसार केला. पंजाबात बटाल्याजवळ घोमान येथे अेक मंदिर त्यांच्या नावे उभारण्यात आल्याचे दिसून येईल. त्याहीपेक्षा अधिक महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांची अनेक पदे व अभंग शीख पंथाच्या धर्मग्रंथ, ग्रंथसाहेबामध्ये समावेष्टीत केली गेली आहेत.

किर्तन परंपरेचे नामदेव महाराज प्रवर्तक असल्याची गोष्ट या आधीच आली आहे. ९ नोव्हेंबर १९७० रोजी नामदेव महाराजांची ७०० वी पुण्यतिथी साजरी केली. त्या निमित्तानं भारतीय टपाल व तार खात्यानं हे तिकिट प्रसिद्ध केले. २० पैसे मूल्यदर्शकांच्या या तिकीटांची फोटोप्रेव्हर मुद्रण प्रक्रीयेनं नारंगी रंगानं छपाई केली होती. ३.९१ × २.९० सें.मी. या तिकीटाचा आकार होता. छपील आकार होता ३.५६ × २.५४ सें.मी. अेकंदर ३० लाख तिकीटे छापण्यात आली होती.

भक्त, कवी, आणि आर्य संस्कृतीचे अग्रदूत नरसिंह महेता यांनी गुजरातेत अेका नव्या भक्तीची चेतना दिली.

नरसिंह महेता यांच्या जन्म जुनागढ जवळील तलाजा नामक गावी झाला. त्यांच्या बाल्यावस्थेतच पित्याचा मृत्यू झाला. फक्त साधुंच्या संगतीत त्यांनी वृंदावन भक्ती संगीत रहस्याचे ज्ञान त्यांना प्राप्त झाले. त्यांच्या ७४० पदांचा संग्रह 'शृंगार माला' या नावाने उपलब्ध आहे. उदात्त भाव आणि उपदेशांनं परिपूर्ण असणारी ही पदे प्रेरणा तथा निष्ठेची प्रतीकेच मानावी लागतील. त्यांनी धेड आणि भंग्यासोबतही भजन केले. जिथं भेदभाव आहे तिथं भगवंताचा वास नाही अशी त्यांची श्रद्धा होती. त्यांच्या १७ व्या शताब्दीनिमित्त ३० मे १९६७ मध्ये राखी रंगाच्या २० लाख तिकीटांची छपाई करून विक्रीस काढण्यात आली होती. १५ पैसे मूल्यांकनाच्या या तिकीटाचा आकार ३.३४ × २.८८ सें.मी. (छापिल आकार २.९९ × २.५२ सें.मी.) अेवढा होता.

विष्णु दिगंबर पलुस्कर

१८७२—१९३१

पण्डित विष्णु दिगंबर पलुस्कर यांचा जन्म १९८२ मध्ये महाराष्ट्रातील कुरुंदवाड या गावी अेका कीर्तनकाराच्या घरी झाला. अेकां दुर्घटनेमुळे त्यांची दृष्टी अंधू झाली होती. त्यामुळे शिक्षण पुढे ठेवता येणं शक्य नसल्यानं संगीताच्या आराधनेकडे ते वळले. मिरजच्या राजांच्या प्रेरणेनं त्यांनी स्व. पंडित बाळकृष्ण बुवा इचलकरंजीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगीताचे शिक्षण घेतले. मिरज येथे १२ वर्ष संगीत अध्ययन केल्यावर त्यांनी देशाच्या चारी दिशेला दूर दूर भ्रमण केले व लाहोर येथेच आपली कर्मभूमी करण्याचे निश्चित केले. येथेच ५ मे १९०१ मध्ये त्यांनी आपल्या गांधर्व महाविद्यालयाची स्थापना केली.

पलुस्करांच्या काळात संगीताच्या अभ्यासकांना व पंडितांना सन्मानपूर्वक वागविण्याची प्रथा नव्हती. पण विष्णु दिगंबरांनी आपल्या किमयेनं प्रचलित पूर्वग्रह पार बदलून टाकण्यात यश मिळविले. भारतीय संगीतासाठी त्यांनी स्वरलिपीचा विकास केला व गांधर्व महाविद्यालयासाठी मोठ्या संख्येनं पुस्तकं प्रकाशित केली.

लाला लजपतराय, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी अशा राष्ट्रीय नेत्यांच्या निकट संपर्कात विष्णु दिगंबरजी आले व भारतीय संगीताच्या पुनरुज्जीवनात त्यांचा पाठींबा मिळविण्यात ते यशस्वी झाले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात ते उपस्थित राहत असत आणि त्या ठिकाणी श्रोत्यांचे उदबोधन करीत. 'रघुपती राघव राजाराम' या महात्माजींच्या आवडत्या भजनांचा स्वर साज त्यांनीच बांधला होता.

३० पैसे मूल्यांकनाची लाल रंगाची ही तिकीट ३.९१ × २.९० सें. मी. (छापिल ३.५६ × २.५४ सें.मी.) या आकारात १० लाख या संख्येनं छापण्यात आली होती. २१.७.१९७३ रोजी ती विक्रीसाठी काढण्यात आली होती.

हि दुस्थानी संगीताच्या इतिहासात केवळ नावापोटी आणि दंत कथांद्वारे जेवढे आकर्षण तानसेनबद्दल आहे तेवढे कोणाबद्दलही नाही. ब्राह्मण कवी मकरंद पांडे आणि त्यांची पत्नी यांना सूफी फकीर, मुहंमद गौस याच्या आशिर्वादानं सत्राव्या शतकाच्या आरंभी या पुत्रलाचा लाभ झाला. लंहानपणात तानसेनाला अनेक हिंदू व मुस्लिम नावानं ओळखलं जात असे. ग्वाल्हेरचे महाराज रामनिरंजन यांनी मिया तानसेन असे नाव दिले. आणि नंतर त्याच नावानं तो ख्यातकीर्त झाला.

तानसेनानं वृंदावन येथील महसान संत आणि संगीतकार हरीदास यांचेकडून संगीताचे शिक्षण घेतले. लवकरच तानसेन निपुण संगीतकार झाला. शीवाचे शासक रामसिंह यांनी त्याला दरबारी संगीतकारपदी नियुक्त केले. तानसेनाची ख्याती सर्वदूर पसरली. पुढे सम्राट अकबरानं त्याला आपल्या दरबारी बोलाबले आणि आपल्या 'नवरत्नांत' सामिल केले.

तानसेनाच्या काळात हिंदुस्थानी संगीत कला परमोत्कर्ष पदावर पोहोचली. त्यांनी अत्यंत सुंदर पण कठीण अशा ध्रुपद रागात निपुणता संपादन करून ही गायकी लोकप्रिय केली. तानसेनाचे अनुयायी व उत्तराधिकारी केवळ ध्रुपद गायकीतच गात व त्यांना सेनीय घराण्याचे मानले जाते. नाईक बीजू, तुळशीदास, रामदास, मीराबाई, सूरदास तथा अन्य प्रतिभाशाली संगीतकार व कवींशी तानसेनचा संपर्क आला. तानसेन केवळ पहिला आणि अंतिम महान ध्रुपद गायक नव्हता तर तो अेक महान संगीतज्ञ व कुशल संगीतकारही होता. 'हजारो वर्षात तानसेन सारखा संगीतकार झाला नाही. असे अब्दुल फझलने लिहिले. संगीतकार व रागमाला या दोन अत्यंत मौल्यवान कृतींचा रचेता म्हणून ही त्याला मानण्यात येते.

तानसेनचा परिवार व स्वतः सम्राट अकबर त्यांच्या अंतिम समयी त्याच्या मृत्युशय्येपाशी होते. ग्वाल्हेरपासून दूर बेहट नामक छोट्याशा गावठी, जिथं तानसेनाचा जन्म झाला, तिथंच या महान प्रतिभाशाली संगीतकाराचे स्मारक आज साऱ्या संगीतप्रेमीयांचे तीर्थस्थान बनले आहे.

१ रुपयाचे हे बहुरंगी तिकीट ४.०६ × २.७३ सें.मी. (छापिल ३.७१ × २.३८ सें.मी.) या आकारात छापण्यात आले होते. १२.१२.८६ रोजी वितरणासाठी काढण्यात आलेल्या या तिकीटाच्या पंधरा लाख प्रती छापण्यात आल्या होत्या.

स्वामी हरिदास

स्वामी हरिदासांचा जन्म सन १४७८ मध्ये, निकुंज प्रवेश (निर्वाण) सन १७७३ मध्ये झाले. स्वामी हरिदास संत कवी तर होतेच पण त्याचबरोबर बैजू बावरा, तानसेन आदी अनेक महान संगीतातज्ञांचे गुरुदेखील होते. शास्त्रीय संगीतातील ध्रुपद आणि धमार शैलींचे ते अग्रदूत म्हणून ही ख्यात आहेत. पुढे त्यांच्या शिष्यगणांनीही त्यांचे अनुसरण केले. स्वामी हरिदास यांच्यापाशीच तानसेनानं या दोन्ही शैल्यांचं शिक्षण घेतलं व त्यांत तो एवढा ख्यातकीर्त झाला की,

प्रत्यक्ष अकबराच्या राजदरबारी नवरत्नांत त्याला उच्च स्थान प्राप्त झाले.

भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मापासून वृंदावन दिव्य वातावरणाचे स्थळ मानले जाते. या दिव्य वातावरणाचे पुनरुज्जीवन या भागात स्वामी जींनी केले. नारद आणि तुंबठ या प्रमाणेच स्वामीजीही भारतीय शास्त्रीय संगीतातील अेक नक्षत्र म्हणता येतील. त्यांच्या चरणतली बसून संगीताच्या दिव्य कलेचे शिक्षण ग्रहण करण्यासाठी येणाऱ्या साधकांचा धर्म कोणता आहे हे न पाहता ते शिक्षण देत.

स्वामी हरिदासांनी धृपद, धमार आणि ठुमरीला ठोस स्वरूप प्रदान केले. संगीताच्या विभिन्न शैल्यांचे मिश्रण करून त्यांना लोकोत्तर रूप स्वामींनी दिले.

अेक रुपया मुल्यांकनाच्या या तिकीटाची छपाई बहुरंगी होती. १९ सप्टेंबर १९८५ मध्ये विवरीत केलेल्या या तिकीटाच्या १५ लाख प्रती छापण्यात आल्या होत्या. आकडा ४.०६ × २.७३ सें.मी. (छापील ३.७१ × २.३८ सें.मी.)

मुत्तुस्वामी दीक्षितर

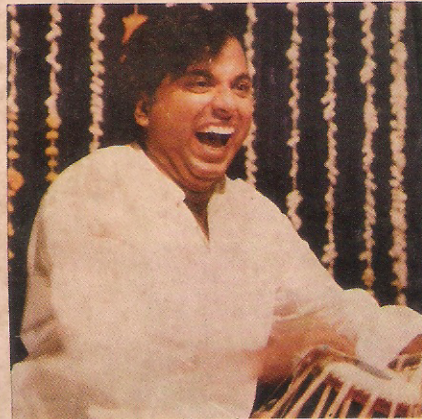
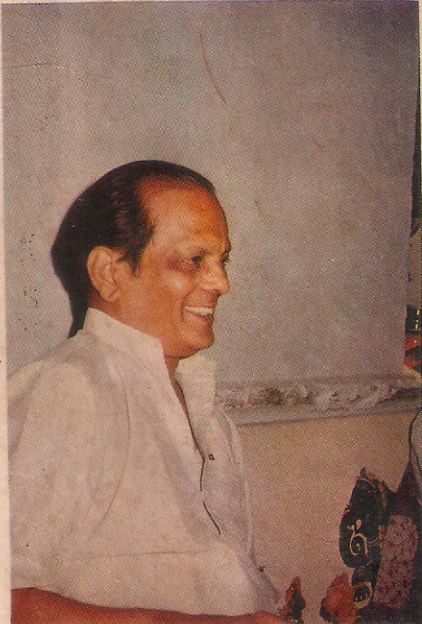
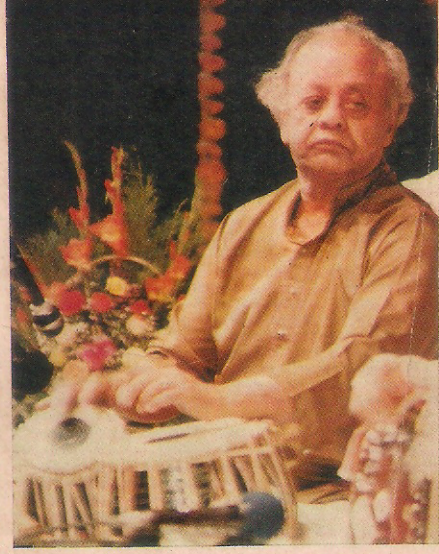
कर्नाटक संगीत क्षेत्रातील महान संगीतकार मुत्तुस्वामी दीक्षितर यांचा जन्म संजावर जिल्ह्यातील तिरूवारूर नामक गावी १७७५ मध्ये झाला. किशोरावस्थेतच मुत्तुस्वामींनी संस्कृत व अन्य विषयांचा अभ्यास केला व संगीताच्या अभ्यासासाठी आवश्यक त्या पूर्वतयारीसाठी तेलगूचाही अभ्यास केला. पंधराव्या वर्षी त्यांनी संत चिदम्बर नाथ याच्या समवेत वाराणसी येथे प्रयाण केले. येथील पाच वर्षांच्या वास्तव्यात त्यांना हिंदुस्थानी संगीत अैकण्याची संधी मिळाली. हिंदुस्थानी संगीताची छाप त्यांच्या संगीत रचनेत पहायला मिळते.

दीक्षितर परतल्यावर ते तिरूत्तणी येथे गेले व तेथून भगवान सुब्रमण्यच्या मंदिरात उपासना करू लागले. या मंदिरात ध्यान मग्न असताना कुणा वृद्ध गृहस्थानं येवून त्यांना दृष्टान्त दिला अशी आख्यायिका आहे. या दृष्टान्तानं उल्हासीत झालेल्या दीक्षितरांच्या कंठातून संगीताच्या लहरी उमटल्या. 'श्री नाथादी गुरुगृह ही त्यांची पहिली संगीतरचना. यानंतर त्यांच्या संगीत रचनांची मालिकाच सुरू झाली:

१८१७ मध्ये आपल्या पित्याच्या निधनानंतर दीक्षितर शिष्यांना संगीत शिक्षण देण्यासाठी तंजावरात गेले. तेथून अेट्यापुरममध्ये. १८३५ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या एवढी संगीतात विविधता आणणारा दुसरा संगीतकार त्या काळी नव्हता.

१८ मार्च १९७६ रोजी विक्रीत केलेल्या तिकीटाचे मूल्य होते २५ पैसे. नीवसर भुरकट रंगाच्या या तिकीटाचा आकार ३.३४ × २.८८ सें. मी. (छापील २.९८७ × २.५२४ सें.मी.) होता. प्रतसंख्या ३० लाख.

या तिकीटांखेरीज बुरन्दरदास, त्यागराज, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, संत मीराबाई, संत कबीर आदी संगीत सेवा बजावलेल्या मंडळींच्या सन्मानार्थ ही टपाल व तारखात्यानं तिकीटे काढली आहेत.

वरची रांग अब्दुल हलीम जाफर खान, लतीफ अहमद, अल्लार खां
 दुसरी रांग मोगुबाई कुर्डीकर, शहाफत अहमद, झाकिर हुसेन
 तिसरी रांग सुधीर फडके, सुरेश तळवलकर, अमजद अली

